摛藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要

子部

御定淵鑑類函卷一百六十四

詳校官兵部主事臣雷純

欽定四庫全書薈要卷一萬一千六百十二 子部

御定淵鑑類函卷一百六十四

禮儀部十一 郊天

郊天一

通典云夫聖人之運莫大乎承天天行健其道變化故庖犧氏仰而觀之以類萬物之情黃帝封禪天地少昊載時以象天顓頊乃命南正重司天以屬神南陽位正長司主屬會也所以會聚羣神使各有序不相干亂高辛順天之義帝堯命羲和敬

順昊天故郊以明天道也所從來尚矣有虞氏禘黃帝爾雅釋天云禘大祭也虞氏冬至大祭天于圜丘以黃帝配而郊嚳夏正之月祭感生帝于南郊以嚳配夏后氏禘黃帝而郊鯀殷人禘嚳而郊冥周制大司樂云冬至祀天于地上之圜丘鄭註冬至祭天圜丘祀天皇大帝禮神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢王制祭天地之牛角繭栗幣用繒長丈八尺王服大裘其冕無旒司服王祀昊天上帝則服大裘而冕鄭衆云大裘黑羔裘既無采章則冕亦無旒也尸服亦然以天體質故王大裘以象之尸為神象與王服同也周禮郊祀二人裘冕盥送尸又士師職祀五帝則沃盥送尸乘玉輅錫繁

纓十有再就建太常十有二旒以祀鎛及薦葅醢器並以瓦爵以匏片為之以藳秸及蒲但翦頭不納為藉神席所謂蒲越藳秸也藳秸藉天神蒲越藉配帝配以帝嚳其樂大司樂云圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣其感生帝大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之大祭曰禘自由也大祭其先祖所由生謂郊祭天也王者先祖皆感太微五帝之精以生其神名鄭玄據春秋緯云

蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則協光紀皆用王歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王于明堂以配上帝祀配上帝也因以祈穀左傳郊祀后稷以祈農事其壇名泰壇祭法燔柴於泰壇在國南五十里司馬法百里爲遠郊近郊五十里禮神之玉用四圭有邸尺有二寸牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦騂犢其樂司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神日用辛又王者必五時迎氣者以示人奉承天道從時訓人之義故月令于四立日及季夏土德王日各迎其王氣之神於其郊月令立春之日天子親率

公卿諸侯大夫以迎春氣于東郊餘四氣皆然王氣之神即春青帝靈威仰夏赤帝赤熛怒季夏黄帝含樞紐秋白帝白招拒冬黑帝協光紀也其配祭以五人帝春以太皥夏以炎帝季夏以黄帝秋以少昊冬以顓頊其壇位各於當方之郊爲兆位于中築方壇亦名曰太壇而祭之祭法謂其神位以太壇是人力所爲非自然之物以其各有方位故名方壇禮神之玉青珪禮東方赤璋禮南方黄琮禮地則中央也白琥禮西方玄璜禮北方牲用犢及幣各隨玉色樂與感帝同祭前期十日王親戒百官及族人太宰又總戒羣官曰某日有事于

昊天上帝各揚其職百官廢職服大刑乃習射於澤宫選可與祭者其容體比于禮其節奏比于樂而多中者得與于祭其日王乃致齋於路寢之室散齋七日致齋三日祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應雞人典路乃出玉輅建太常大司樂既宿懸遂以聲展之知完否王將出大司樂令奏王夏王所過各於田首設燭以照于路所謂鄉為田燭以王出時尚早故也又喪者不敢哭凶服者不敢入國門祭前掌次先于丘東門外道北設大次小次次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之處祭義曰

周人祭日以朝及闇雖有強力孰能支之是以退偵與諸臣代有事焉 掌次張氊案設皇邸王服大裘而立于丘之東南西面大司樂奏圜鍾為宮以下之樂以降神若感生帝及迎氣則奏黃鍾以下之樂 次則積柴於丘壇上謂積柴實牲體玉帛 王親牽牲而殺之大宰職論祭天禮有云及納亨贊王牲事鄭注云納亨牲將告殺謂祭之晨也既殺以授亨人凡大祭祀君親牽牲大夫贊 次則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀禋之言煙也周人尚臭煙氣之臭聞者所以報陽也韓氏外傳天子奉玉升柴加于牲上而燔之 次乃埽於丘壇上而祭尸服裘而升丘也王及牲尸入時樂章奏王夏肆夏昭夏大司樂王出入

奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏就坐時尸前置蒼璧又薦籩豆及血腥等為重古之薦鄭玄註大司樂云先作樂致神然後禮之以玉而祀之禮器云郊血大饗腥王乃以匏片為爵酌瓬甒之泛齊以獻尸為朝踐之獻五齊之名一曰泛齊成而滓浮泛泛然五齊之中泛齊味尤濁重古貴質故于大祭用之二曰醴齊成而汁滓相將上下一體猶濁故也三曰盎齊成而翁盎然蔥白色四曰緹齊成而紅赤色稍清故也緹音體五曰沈齊成而滓沈轉清故也七獻宗廟九獻而天神七獻者宗廟之祭通數尸未入前王及后于奥中先行二祼以降神次七獻故有九也今天是大神不祼故七獻而已七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸

所謂朝踐是也此為一獻次大宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴齊亞獻亦為朝踐是二獻每獻奏樂一成詣圜丘即奏圜鍾為宮感生帝及迎氣奏黄鍾大吕次薦熟于神前薦畢王乃以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻大宗伯更酌饋獻之緹齊以亞酳所謂再獻通前凡六又有諸臣為賓酌沈齊以獻尸凡七也其尸酢諸臣之酒皆用三酒酒正云事酒昔酒清酒其法如祫祭

禮畢獻之後天子舞六代之樂若感生帝及迎氣即天子舞當代之樂其樂章用昊天有成命也古制天子親在舞位

秦始皇既即位尊雍四時上帝初秦襄公始列為諸侯而居西自以主少昊之神作西時祠白帝其牲用騮駒黃牛羝羊各一後十六年文公東獵汧渭之間卜居之吉夢黃蛇自天下屬地其口止于鄜衍于是作鄜時用三牲郊祭白帝焉而雍旁呉陽武時雍東好時皆廢無祀德公立都雍雍諸祠復興後四年宣公作密時于渭南祭青帝後二百五十年靈公作呉陽上時祭皇帝下時祭炎帝櫟陽雨金獻公自為得金瑞故作畦時櫟陽祠白帝歲祠禱因泮凍秋涸凍冬賽祠五月嘗駒及四仲之月月祠時駒四匹每時用駒四匹而春秋異色木

寓龍一駟李奇曰寓寄也生龍形于木也木寓車馬一駟各如其帝色黃犢羔各四珪幣各有數皆生瘞埋無俎豆之具三年一郊常以十月上宿郊見李奇曰上宿上齋戒也通權火張晏曰權火烽火也狀若井桔槔其法類稱故謂之權火欲令光明遠照通于祀所也師古曰凡祭祀通舉火者或天子不親至祠所而遙拜或衆祀異處欲一時薦獻故以火為節度也拜於咸陽之旁而衣尚白其用如常　漢高帝立二年東敗項籍還入關問故秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黃赤高帝曰乃待我而具五也遂立黑帝祠名北時有司進祠帝不

親往悉名故秦祀官復置太祝太宰如其故儀後四年詔御史令九天巫祀九天皆以歲時祠宫中文帝即位詔有司增雍五時路車各一乘駕被具駕車被馬之飾皆具十五年黄龍見成紀詔有司議郊祀上帝諸神有司曰古者天子夏親祀上帝于郊故曰郊于是夏四月帝始幸雍郊祀五時祀衣皆尚赤趙人新垣平上言長安東北有神氣成五采若人冠冕焉宜祠上帝于是作渭陽五帝廟同宇宇謂屋之覆也一屋之下别為五廟各立門室也帝一殿面五門各如

其帝色服用及儀如雍五時明年夏四月帝親拜霸渭之會以郊見渭陽五帝權火舉若光煇然屬天焉于是貴平至上大夫文帝出長門如淳曰亭名若見五人于道北遂因其直立五帝壇直猶當也因其所直處以立祠也人有上書告平詐僞遂誅夷平而渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉武帝即位初至雍郊見五時後常三歳一郊後亳人謬忌曰天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一于東南郊日一太牢七日凡七日祭爲壇

開八通之鬼道于是令太祝立其祠長安城東南郊後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一太一地一許之令太祝領祠之于太一壇上如其方後二年郊雍獲一角獸若麟于是以薦五時各加一牛以燎五年上幸雍且郊或言五帝太一之佐宜立太一而上親郊之上遂郊雍幸甘泉令祠官寛舒等具太一祠壇放亳忌太一壇三垓亳忌即謬忌垓重也五帝壇環居其下各如其方黄帝西南除八通鬼道太一所用如雍一時物而加醴棗脯

殺一犛牛李奇曰犛音貍以為俎豆牢具而五帝獨有俎豆醴進太一祝宰衣紫及繡五帝祝衣各如其方色當祠時列火滿壇夜有光及晝黃氣上屬天太史令談祠官寬舒等曰神靈之休兆光此地宜立泰時壇以明應令太祝領秋及臘間祠三歲天子一郊見後嬖臣李延年以好音見帝善之下公卿議曰人間祠尚有鼓舞樂今郊祠無樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮乃立樂府以延年為協律都尉論律呂合八音

之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童男女七十人倶歌昏祠至明夜常有神光如流星止集于祠壇天子自竹宮而望拜（以竹為宮去壇三里）百官侍祠者數百人皆肅然動心焉太初元年有司言雍五時無牢熟具芬芳不備乃令祠官進時犢牢具色食所勝（孟康曰若火勝金則祠赤帝以白牲）而以木寓馬代駒成帝建始元年徙甘泉泰時置于長安遂罷雍鄜密上下時九天太一三一八神之屬并餘淫祀陳寶等祀所不應禮者四百七十五所

皆罷初罷甘泉泰時作南郊日大風壞甘泉竹宮折拔時中樹十圍以上者百餘天子問劉向向曰甘泉及雍五時祖宗所立神祇舊位誠未易動帝意恨之後以無嗣遂復甘泉泰時及雍五時如故天子親郊禮如前又復長安雍及郡國祠著明者且半後成帝崩皇太后詔復南郊長安如故以順帝意哀帝立寢疾博徵方士復甘泉泰時祀如故遣有司行事而禮祠焉平帝元始五年王莽奏宜如建始時丞相匡衡等議復長安郊祀如

故莽又頗改其祭禮曰天地之祭先祖配天先妣配地其義一也孟春正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊以高帝高后配陰陽有離合以冬至使有司奉祠南郊高帝配而望羣陽夏至使有司奉祭北郊高后配而望羣陰奏可　後漢建武元年光武即位為壇營于鄗之陽祭告天地采用前漢元始中郊祭故事六宗羣神從祀未以祖配天地共犢餘牲尚約二年正月制郊兆於雒陽城南七里依鄗故事七年五月詔三公曰漢當

郊堯其與羣臣議侍御史杜林以為漢起不緣堯宜依舊制以高帝配帝從之明帝即位永平二年以月令有五郊迎氣因采元始故事兆五郊于雒陽壇皆三尺階無等車旗服飾各從方色劉先主章武元年即位設壇於成都武擔山南二年十月詔丞相諸葛亮營南郊于成都　魏文帝南廵在潁陰有司為壇於繁陽故城庚午登壇受紱降壇視燎成禮未有祖配明帝即位于太和元年正月郊祭以武帝配天文帝配上帝至景初元

年十月始營洛陽南委粟山為圜丘詔曰曹氏系出有虞今祀圜丘以始祖帝舜配號圜丘曰皇帝天郊所祭曰皇天之神以武帝配祀稱嗣皇帝十一月冬至始祀皇天帝于圜丘以始祖帝舜配自正始以後終魏代不復郊祀　孫權初稱尊號于武昌祭南郊告天後自以居非土中不修設末年南郊追上父堅尊號為吳始祖以配天後王嗣位終吳代不郊祀　晉武帝南郊燎告未有祖配太始二年詔定郊祀羣臣議五帝即天隨時

王而殊號耳名雖有五其實一神南郊宜除五帝座五郊同稱昊天從之二月郊宣皇帝配十一月有司奏古者郊丘不異宜並圓方二丘更修壇兆二至合祀是月冬至帝親祀圜丘於南郊是後圜丘方澤不別立太康三年正月帝親郊祀皇太子皇子悉侍祠　東晉元帝即位于建康議立南郊于巳地太常賀循定制度多依漢及晉初儀注三月辛卯帝親郊祀饗如太始故事宋永初二年正月上辛帝親祀南郊三年九月司空徐

羡之等奏高祖武皇帝宜配天郊詔可孝武大明二年移郊兆于秣陵牛頭山西在宮之午地　齊高帝受禪明年正月上辛有事南郊而無配犠牲之色因晉宋故事建元四年武帝繼位明年正月祀南郊自兹以後間歲而祀永明元年立春前郊祀郊壇員兆外内起瓦屋形制宏壯　梁武帝即位南郊為壇在國之南常與北郊間歲而祀正月皇帝致齋于萬壽殿上辛行事用特牛一祀天皇大帝于壇上攢題曰皇天座以皇考太祖

文帝配五帝天文從祀五年迎五帝以始祖配十一年帝曰禮祭月于坎由是陰義乃别祭之儀今兆南郊既云就陽理不應爲坎遂瘞之十七年帝以感仰魄寶俱是天神於壇則尊於下則卑南郊所祭天皇其五帝别有明堂之祀不煩重設又祭二十八宿無十二辰於義闕然南郊可除五帝祀加十二辰與二十八宿各于其方爲壇　陳武帝永定元年受禪修圜丘柴燎告天明年因以正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二

辰風伯雨師及五帝位間歲而祀文帝天嘉中改以高
祖配復三獻之禮宣帝即位以郊壇卑下更增廣之
增後魏道武帝二年正月親祀上帝於南郊以始祖神
元皇帝配五帝以下天文從食冬至祭上帝于圜丘天
賜二年四月復祀天于西郊為方壇置木主七于壇上
明元帝太常三年立五精帝兆于四郊以太皡等及諸
佐配祭黄帝常以立秋前十八日餘四帝各以四立日
祀之又立春遣有司迎春于東郊獻文帝以西郊舊事

歲增木主易代則更兆其事無益于神明乃定置主七
立碑于郊所孝文帝太和十二年親築圜丘於南郊
北齊每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝于圜丘
以高祖神武帝配五精帝天文等從祀後諸儒定禮圜
丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛為壇于
國南祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配　後周憲
章多依周制正月上辛祀昊天上帝于圜丘以其先炎
帝神農氏配五帝天文並從祀又祀所感帝靈威仰於

南郊以始祖獻侯莫那配　原隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於圜丘以太祖武元皇帝配五方上帝天文並從祀孟春上辛祀感生帝赤熛怒於南郊以太祖武元帝配煬帝大業元年孟春祀感生帝改以高祖文帝配餘並仍舊　增唐高祖武德初定令每歲冬至祀昊天上帝于圜丘以景帝配五方上帝天文皆從祀孟春辛日祈穀祀感帝於南郊以元帝配太宗貞觀元年詔圜丘以高祖配高宗顯慶二年詔南郊祈穀孟夏

雩明堂大享皆祭昊天上帝罷感帝祠文獻通考乾封初詔
依舊祀感帝以有司議又下詔祭五天帝司禮少常伯
郝處俊等奏顯慶新禮廢感帝為祈穀祀昊天以高祖
配今既復祈穀為感帝當依舊禮以世祖元皇帝配從
之二年詔圜丘感帝俱以高祖太宗並配唐書禮志武后臨
朝垂拱元年詔有司議圜丘方丘及南郊明堂嚴配之
禮以高祖太宗高宗三帝並配睿宗太極元年二月祭
昊天上帝于南郊不設皇地祇位開元十一年十一月

親享圜丘中書令張説請以高祖配祭始罷三祖同配之禮十五年太常博士錢嘉會上議請每年九月於南郊雩壇行享禮以睿宗皇帝配從之唐書禮志天寶元年二月敕凡所祀享必在躬親其皇地祇宜就南郊合祭是月十八日親享玄元皇帝于新廟十九日親享太廟二十日合祭天地于南郊自後有事圜丘皆天地合祭若冊命大事告圜丘有司行事亦如之唐書禮志代宗寶應元年太常卿杜鴻漸等言禘者冬至祭天于圜丘周人配

以遠祖高祖非始封之君不得爲太祖以配天地而太祖景皇帝受封於唐即殷之契周之后稷也請以太祖配享諫議大夫黎幹以謂禘者宗廟之事非祭天而太祖非受命之君不宜作配爲十詰十難以非之書奏不報乃罷高祖以景帝配明年久旱言事者云唐有天下不因于景帝今配饗失德故神不降禮上令百官就尚書省議太常博士獨孤及議曰太祖景皇帝以柱國之任翼周弼魏建封于唐高祖因之遂以爲有天下之號

今若以高祖創業當躋其祀反古違道將孰甚焉乃以景皇帝配定　宋初因唐舊制每歲冬至圜丘正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋大享凡四祭昊天上帝親祀則並設皇地祇位　太祖以來南郊及感生帝並以四祖迭配而冬至親郊者四並以宣祖配太宗即位以宣祖太祖更配太平興國三年冬合祭天地始奉太祖升侑焉雍熙三年郊扈蒙奏言嚴父莫大於配天請復以宣祖配天從之淳化四年禮儀使蘇易簡上言按唐永徽

中以高祖太宗同配上帝欲望親祀郊丘奉宣祖太祖同配其常祀孟春祈穀季秋大享以宣祖配冬至圜丘孟夏雩祀以太祖配從之文獻通考至道三年十一月時真宗已即位有司上言冬至祀圜丘孟夏雩祀請奉太宗配上辛祈穀季秋大享明堂奉太祖配上辛祀感帝奉宣祖配其親郊圜丘奉太祖太宗並配詔可乾興元年真宗崩詔禮官定遷郊祀配帝乃請孟春上辛祈穀以太祖配孟夏雩祀冬至圜丘以太宗配上辛祀感生帝

以宣祖配季秋大享明堂以真宗配皇帝親祀郊丘以
太祖太宗配奏可宋史禮志景祐二年十一月郊三聖並侑
先是禮院言太祖太宗真宗三廟皆萬世不遷至于南
郊以太祖定配二宗迭配將來皇帝親祠請以三聖皆
侑歲時常祠則至日圜丘配以太祖孟春祈穀夏雩祀
配以太宗孟春感生帝配以宣祖季秋大享配以真宗
宋史禮志仁宗嘉祐七年春詔南郊奉太祖定配先是諫官
楊畋論水災由郊廟未順下禮院禮院言對越天地神

無二主南郊三聖並侑雖出孝思然頗違禮經下兩制
議從之神宗元豐六年冬至郊祀昊天上帝以太祖配
始罷合祭不設皇地祇位先是樞密院陳襄等上言曰
臣謹按周禮大司樂以圜鐘為宫冬日至於地上之圜
丘奏之六變以祀天神以函鐘為宫夏日至于澤中之
方丘奏之八變以祭地示又大宗伯以禋祀實柴槱燎
祀其在天者而以蒼璧禮之以血祭沈貍疈辜祭其在
地者而以黄琮禮之皆所以順其陰陽辨其時位倣其

形色故求諸天而天神降求諸地而地示出得以通精誠而逆福釐以生烝民以阜萬物去周既遠先王之法不行由漢歷唐千有餘年之間而以五月親祠北郊者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐睿宗之先天皆希闊一時之舉然而隨得隨失卒無所定垂之本朝未遑釐正今既罷合祭則南北二郊自當別祀於是詔禮官講求翰林學士張璪以為宜于郊祀之歲夏至之日盛禮容具樂舞一如南郊之儀命宰攝事

知禮院曾肇言今冬至若罷合祭而夏至又使有司行事則于父母天地之義若有隆殺願陛下遇親祠南郊之歲以夏至日躬款北郊以合先王之制遂詔罷南郊合祭親祠北郊並依南郊儀如不親祠上公攝事文獻通考

哲宗元祐七年親郊詔今歲圜丘宜依熈寧十年故事設皇地祈位以申始見之禮候親祀北郊依元豐六年五月八日指揮先是元祐五年五月夏至祭皇地祇命尚書右丞許將攝事將言天子親祀天圜丘而夏方澤

之祭乃止遣上公此大闕禮詔禮部太常寺及兩省侍從官集議以聞於是翰林學士兼侍讀顧臨等八人請合祭天地如祖宗故事俟將來親行北郊之禮則合祭可罷臨與范祖禹又言天地特祭經有明文然自漢至宋皆合祭天地其不合祭者惟元豐六年一郊耳去所易而就所難虛地祇之大祭失今不定後必悔之吏部侍郎范純禮彭汝礪等二十二人皆主北郊之議詔依王欽臣議宜如祖宗故事並祭天地一次汝礪肇復上

疏論合祭非是九月三省上顧臨等議太皇太后曰宜依仁宗皇帝故事吕大防言國朝以來大率三歲一親郊並祭天地宗廟今諸儒獻議欲南郊不設皇地祇位於祖宗之制未見其可蘇轍曰自熙寧十年神宗皇帝親祠南郊合祭天地今十五年矣未嘗親見地祇乃朝廷闕典不可不正范百禄言圜丘無祭地之禮記曰有其廢之莫可舉也先帝所廢稽古據經未可輕改大防又言皇帝臨御之始當親見天地而地祇之位獨不設

恐亦未安况本朝祖宗以恩霈四方慶賚將士非三歲一行則國力有限今日宜為國事勉行權制俟異時議定北郊制度及太廟享禮行之未晚太皇太后以呂大防之言為是乃下詔朕方修郊見天地之始其冬至日南郊宜依熙寧十年故事設皇地祇位以嚴並况之報厥後躬行方澤之祀則修元豐六年五月之制俟郊禮畢集官詳議典禮以聞禮部尚書蘇軾議略曰舜之受禪也自上帝六宗山川羣神莫不畢告而獨不告地祇

武王克商庚戌柴望柴祭上帝也望祭山川也而獨略地祇昊天有成命之詩郊祀天地也終篇言天而不及地以是知祀上帝則地祇在焉言天而不言地所以尊上帝也今議者欲冬至祀天夏至祀地葢以為用周禮也臣請言周禮與今禮之别古者天子出入儀物不煩兵衛甚簡用財有節惟以齋祭禮樂為政事是故歲歲行之率以為常自秦漢以來天子儀物日以滋多非復如古之簡易今之所行皆非周禮而獨于地祇則曰周

禮不當祭于圜丘此何義也哉議者必又曰夏至不能行禮則遣官設祭此非臣之所知也周禮大宗伯若王不與祭祀則攝位鄭氏註曰王有故則代行其祭祀賈公彦疏曰有故謂王有疾及哀慘皆是也然則攝祀非安吉之禮後世人主不能歲歲親祭故命有司行事若親郊之歲遣官攝事是無故而用有故之禮也議者必又曰省去繁文末節則一歲可以再郊臣將應之曰王者父事天母事地不可偏異事天則備事地則簡是於

父母有隆殺也國家養兵異于前世今三年一郊傾竭
帑藏猶恐不足若一年再賞國力將何以給分而與之
人情豈不失望議者必又曰三年一祀天又三年一祭
地此又非臣之所知也三年一郊已為疎闊若獨祭地
而不祭天是因事地而愈疎于事天如此則典禮愈壞
欲復古而背古益遠神祇必不顧享非所以為禮也議
者必又曰當郊之歲以十月神州之祭易夏至方澤之
祀則可以免方暑舉事之患此又非臣之所知也夫所

以議此者為欲舉從周禮也今以十月易夏至以神州代方澤不知此周禮之經耶變禮之權耶若變禮從權而可則合祭圜丘何獨不可乎議者必又曰當郊之歲以夏至祀地祇于方澤上不親郊而通權火天子于禁中望祀此又非臣之所知也書之望秩周禮之四望春秋之三望皆謂山川在四郊者故遠望而祭也今所在之處俛則見地而云望祭是為京師不見地乎此六議者合祭可否之決也願陛下下臣此章付有司集議如

有異論即須畫一解破使皆屈伏　初詔議北郊典禮蘇軾主合祭之說從之者五人劉安世主分祭之說從之者四十人又有三人欲于十月以神州地祇之祭易夏至方丘之祀又有一人欲上不親祀而通權火天子于禁中望拜既而朝廷再令詳定安世復議略云臣按古者求神以類天陽物也地陰物也歲月日時牲器樂舞皆從其類今議者於聖人成法則棄而不行猥用王莽不經之說至引夫婦同牢私褻之語黷亂天地又引

昊天有成命之詩以為證臣等切詳此詩終篇未嘗有合祭之文序乃後人之辭亦謂成周之世圜丘方澤各歌此詩以為樂章耳如潛之序曰季冬獻魚春薦鮪也豐年之序曰豐年秋冬報也噫嘻之詩曰春夏祈穀于上帝也如此之類不知為一祭耶抑二祭也若郊祀賜予乃五代姑息之獘法聖朝寬仁不欲遽罷若分而為二何所不可議者乃欲因此造為險語以動上聽又引禍福殃咎之説刼持朝廷必欲從已甚無謂也方送同

議官簽書時蘇轍為門下侍郎遂白轍令請降旨罷議安世議狀竟不得上　紹聖元年詔罷合祭天地自今因大禮之歲以夏至之日躬祭地祇于北郊　徽宗建中靖國元年詔初祀南郊權合祭天地于圜丘起居郎周常等以合祭為非禮曾布主其說乃詔罷合祭　高宗建炎二年詔行郊祀之禮時車駕幸揚州乃築壇于州南門内江都縣之東南冬至日合祭天地以太祖配紹興十三年詔建圜丘于臨安合祭天地以太祖太

宗並配建炎以來朝野雜記自元豐分南北郊至政和乃克行之建炎二年上祀圜丘獨祭上帝而配以太祖用元豐禮也紹興十三年郊祀始設大神大示及太祖太宗配位蓋元祐禮云　以上俱通考　度宗咸淳二年將舉郊祀時復議以高宗參配吏部侍郎洪濤等請如紹興故事奉太宗配將來明堂以高宗參侑庶于報本之禮事先之孝為兩盡其至詔可　遼初祀木葉山本所以祀天地然外又有獨祭天者有兼祭天地者　金初因遼舊始有拜天之禮其後太宗即位乃告祀天地蓋設位而祭也天德以後始有南北郊之

制大定明昌其禮寖備嘗以冬至日合祭昊天上帝皇
地祇于圜丘　世宗大定十一年命宰臣議配享之禮
左丞石琚奏曰按記萬物本乎天人本乎祖此所以配
上帝也兩漢魏晉以來皆配一祖至唐始以高祖太宗
並配垂拱初又加以高宗遂有三祖同配之禮至宋亦
嘗以三帝配後禮院上議以為對越天地神無二主由
是止以太祖配臣謂冬至親郊宜從古禮上曰唐宋以
私親不合不足為法今止當以太祖配　元憲宗即位

之二年秋八月八日始以冕服拜天于日月山其十二日又用孔氏子孫元措言合祭昊天后土以太祖睿宗配享　元初代有拜天之禮而郊祀之事自平金宋後猶未舉行至成宗大德六年始建壇合祭天地九年右丞相哈喇哈遜等言祈天保民之事天子親祠者三曰天曰祖宗曰社稷而祭天尤國之大事陛下雖未及親祀宜如宗廟社稷歲時遣官攝行之制下翰林集賢及中書議以為周禮冬至圜丘禮天夏至方澤禮地西漢

元始間始合祭天地歷東漢至宋千有餘年分祭合祭訖無定議今當循三代之典祀天南郊而方澤之禮續議以聞從之既而太常議尊祖配天之儀省臣曰宗廟已有時享郊止祭天為宜制曰可是歲配位遂省　武宗至大二年尚書省及太常禮儀院言今年冬至祀天南郊請以太祖皇帝配制可　三年冬祭天於南郊始以太祖配享　泰定帝泰定四年詔遣官合祭天地文宗至順元年十月辛酉親祀昊天上帝于南郊以太

祖配自世祖至此凡七世而親祀南郊之禮始克舉焉其後天子親郊有四而器物儀注益加詳矣以上俱續通考

明太祖吳元年圜丘成先是丙午十二月上以
國之所重莫先于宗廟社稷命有司立圜丘于鍾山之
陽以冬至祀昊天上帝　洪武元年上勅李善長等曰
朕誕膺天命統一海宇首建郊社以崇祀事顧草創之
初典禮未備卿等其酌古今之宜定議以聞善長等議
遵古制分祀天地于南北郊是歲十一月冬至祀天于
圜丘而無配二年始奉仁祖淳皇帝配十年秋八月上

以分祭天地揆之人情有所未安遂定議合祀即圜丘之舊壝為崇宇名曰大祀殿勅太師韓國公李善長等督造焉冬十一月以大祀殿未成合祀天地于奉天殿奉皇考仁祖淳皇帝配十一年冬大祀殿成十二年正月合祀天地于南郊大祀殿命是後以天地合祭著為制　建文己卯春正月大祀天地于南郊始奉太祖高皇帝配仁祖配撤後成祖永樂八年駕北巡命皇太子攝禮部尚書復命北京復洪武初制仍為圜丘仁宗洪

熈元年祀天于圜丘以太祖太宗並配續文獻通考 世宗嘉靖九年給事中夏言疏古者祀天于南郊祭地于方澤以順天地之宜審陰陽之位今國家合祭天地于南郊又為大祀殿而屋之設主其中弗應經義乞勅多官雜議以求至當上嘉納之乃命羣臣條奏郊典詹事霍韜奏言祖制不宜輕議且考經傳無南北郊分祭天地之說惟見于周禮莽賊偽書不足憑據上不悦于是夏言復奏臣考周禮大宗伯掌祀天神地祇人鬼三禮此即

有虞秩宗典禮之意是故以祀天神則有禋祀實柴槱燎之禮以祀地祇則有血祭貍沈副辜之禮以享人鬼則有獻祼饋食祠禴烝嘗之禮則天地分祀從來久矣宋儒葉時之言曰郊丘分合之説當以周禮為正秦制祀天不于圜丘而于山下祭地不于方丘而于澤中漢祀天于甘泉祀地于汾陰秦漢天地之祭猶分也至元始時莽賊陰媚元后欲以妣並祖故不得不以地並天合祭之説實莽始自漢以後地之特祭亦間有之如魏

文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐睿宗之先天是矣開元制禮則專主合祭矣元豐一議元祐再議紹聖三議皆主合祭而卒不可移者以郊賚之費至傾府藏故從省約安簡便耳亦未嘗以分祭為非禮也今之議者往往以太祖之制為嫌不知合祭固太祖之定制而分祭亦太祖之初制也大祀文為太祖之明訓為不可背而存心錄亦太祖之著典為可遵也且皆太祖之制也從其禮之是者而已矣又曰大祀殿以之祀

天則不應經義以之享帝則胳合周禮夫周人郊祀后
稷以配天臣以為我太祖足以當之宗祀文王于明堂
以配上帝臣以為我太宗足以當之疏入上嘉其發明
古典下之禮部據古折衷羣議以聞三月禮部上羣臣
議主分祭者都御史汪鋐等八十二人主分祀而以慎
重成憲為言者大學士張璁等八十四人主分祭而以
山川壇為方丘者尚書李瓚等二十六人主合祭者尚
書方獻夫等二百六人無所可否者英國公張綸等百

九十八人上命再議于是雜引經史條析合祀之非伸
分祀之是名郊祀議上然之命分建二郊十二月上親
祀天于圜丘奉太祖配又命來春祈穀倣古明堂制祀
上帝于大祀殿奉太祖太宗配

郊天二

增易豫卦雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝
以配祖考　益卦王用享於帝吉　鼎卦以木巽火亨
飪也聖人亨以享上帝　祭義惟聖人為能饗帝孝子

為能饗親饗者鄉也鄉之然後能饗焉　禮器祀帝於
郊敬之至也　原禮運祭帝于郊所以定天位也　禮
行於郊而百神受職焉　郊社之義所以仁鬼神也
增禮器因天事天因地事地因名山升中於天因吉土
以饗帝於郊升中於天而鳳凰降龜龍假饗帝於郊而
風雨節寒暑時　原郊特牲郊之祭也迎長日之至也
大報天而主日也兆于南郊就陽位也埽地而祭於其
質也器用陶匏以象天地之性也於郊故謂之郊牲用

騂尚赤也用犢貴誠也郊之用辛也周之始郊日以至

卜郊受命于祖廟作龜于禰宫尊祖親考之義也卜之

日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之内

戒百官也太廟之命戒百姓也祭之日王皮弁以聽祭

報示民嚴上也喪者不哭不敢凶服氾埽反道鄉為田

燭弗命而民聽上祭之日王被衮以象天戴冕璪十有

二旒則天數也乗素車貴其質也旂十有二旒龍章而

設日月以象天也天垂象聖人則之郊所以明天道也

帝牛不吉以為稷牛帝牛必在滌三月稷牛惟具所以别事天神與人鬼也萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也　祭義郊之祭大報天而主日配以月夏后氏祭其闇殷人祭其陽周人祭日以朝及闇祭日于壇祭月于坎以别幽明以制上下祭日于東祭月于西以别内外以端其位　禮器至敬不壇埽地而祭　周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝祭法燔柴於泰壇祭天也　增表記天子親耕粢盛秬

鬯以事上帝　郊特牲郊血大饗腥至敬不饗味而貴
氣臭也　國語禘郊之事則有全烝　郊特牲牲孕祭
帝弗用也　召誥用牲于郊牛二帝一稷一也　周頌我將
我享維羊維牛維天其右之　周禮天官司裘掌為大
裘以共王祀天之服　大雅卬盛于豆于豆于登其香
始升上帝居歆　郊特牲酒醴之美玄酒明水之尚貴
五味之本也黼黻文繡之美疏布之尚反女功之始也
莞簟之安而蒲越稾鞂之尚明之也大羹不和貴其質

也大圭不琢美其質也丹漆雕幾之美素車之乘尊其樸也貴其質而已矣所以交于神明者不可同于所安褻之甚也　祭天埽地而祭焉於其質而已矣醯醢之美而煎鹽之尚貴天產也割刀之用而鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷也　原汲冢周書乃設丘兆于南郊以祀上帝配以后稷日月星辰先王皆與食　增孝經孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是

以四海之内各以其職來祭　周頌思文后稷克配彼
天　公羊傳郊則曷為必以其祖配自内出者無匹不
行自外至者無主不立　禮器孔子曰誦詩三百不足
以一獻（祭羣小祀）一獻之禮不足以大饗（祫祭宗廟）大饗之禮不
足以大旅（祭五帝）大旅具矣不足以饗帝（祭天）毋輕議禮
原明堂位成王以周公為有勲勞于天下是以封周公
于曲阜命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君
孟春乘大輅載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝於郊

配以后稷天子之禮也　增禮器魯人將有事於上帝必先有事於頖宫　家語定公問于孔子曰寡人聞郊而莫同何也孔子曰周之始郊其月以日至至于啓蟄之日則又祈穀于上帝此二者天子之禮也魯無冬至大郊之事降殺于天子是以不同也　王制喪三年不祭惟祭天地社稷為越紼而行事　五經通義王者祭天地何王者父事天母事地故以子道祭日以丁與辛何丁者反復丁寜也辛者自克辛也　春秋繁露春秋

之義國有大喪者止宗廟之祭而不止郊祭不止郊祭者不敢以父母之喪廢事天之禮也　原郊祀志成帝初即位丞相匡衡御史大夫張譚奏言帝王之事莫大乎承天之序承天之序莫重於郊祀故聖王盡心極慮以建其制祭天於南郊就陽之義也天之于天子也因其所都而各饗焉　漢舊儀皇帝祭天居雲陽宮齋百日上甘泉通天臺高二十丈以候天神之下見如流火舞女童三百人皆年八歲天神下壇所舉烽火皇帝就

竹宮中望對不至壇所　漢法三歲一祭於雲陽宮甘泉壇以冬至日祭天天神下　又曰祭天用六綵綺席六重上一丈中一幅四周緣之玉几玉飾器　增晉起居注安帝元興三年帝在江陵未反其明年應郊朝議宜依周禮宗伯攝三公行事尚書左丞王訥曰郊天極尊非天子不祀無使皇輿不得親奉從之　文獻通考唐中宗景龍三年國子祭酒祝欽明等言古者大祭祀后祼獻以瑤爵皇后當助祭天地太常博士唐紹等以

為鄭玄註周禮内司服惟有助祭先王先公無助祭天地之文天地大神至尊不祼天地尚質亦無瑤爵明此乃宗廟大祭祀之文皇后不當助祭南郊國子司業褚無量等以為祭天惟以始祖為主不配以配妣故皇后不應與祭韋巨源定儀注請依欽明議上從之　文獻通考唐明皇開元三年左拾遺張九齡上表請郊祀陛下御極於今五載郊祀常典猶闕其儀有若怠於事天臣恐不可以訓伏望以迎至之日展燔柴之禮則聖朝

典則可謂無遺矣　憲宗元和二年正月拜郊將及大
禮陰氣凝閉浹旬不開羣有司慮降雪不克展禮宰臣
議請改日上曰郊廟重事吾齋戒有日豈以將雨雪而
廢乎洎至大禮方饗獻之次景物澄霽及鑾輿就次則
微雪大駕將動則又止焉翼日御樓宣赦繞畢陰雲復
結瑞雪盈尺衆心歡悅咸謂聖心昭感致焉　宋太祖
乾德元年十一月將郊十三日上先齋宿於崇元殿翼
日通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉輅由明德門出羣臣夾

侍𡨋簿前導赴太廟五鼓朝享禮畢質明乘輅赴南郊齋于帷宫上初詣太廟乘玉輅左諫議大夫崔頌攝太僕上問儀仗名物甚悉頌應對詳敏上大悦十六日服衮冕執圭合祭天地于圜丘以皇弟開封尹光義為亞獻興元尹光美為終獻將升壇有司具黄褥為道上曰朕潔誠事天不必如此命徹之還宫將駕金輅顧左右曰于典故可乘輦否對以無害乃乘輦壬申以南郊禮成大宴廣政殿號曰飲福自是為例　英宗治平二年

合祭天地于南郊故事皇帝將就版位祠官回班向皇
帝須就位乃復侍臣跪讀冊至御名則興至是詔以尊
奉祠勿回班及興是歲禮院言元日朝會壽聖節多與
上辛相近常改用中辛非尊事天神之意嘉會合禮又
不宜徹樂因詔遇元正御殿聖節上壽雖在上辛祠官
致齋日亦用樂大宴移日或就賜　神宗熙寧元年十
一月帝齋于郊宮故事車駕至青城少休即召從臣幸
後苑閱水嬉復登端門觀太常鼓嚴至是帝精意奉祠

悉罷游觀遂減徹門闕亭苑省草木禽獸千七百餘事至十年又罷去寢殿後至寶華門花磚砌道著為定制

元豐六年樞密直學士陳襄等詳定郊廟禮文宋朝儀注昊天上帝皇地祇太祖皇帝之位各設三牲俎非尚質貴誠之義請親祀圜丘方澤正配位皆用犢不設羊豕俎及鼎匕有司攝事亦如之又郊祀簠簋罇豆皆用龍杓未合禮意請圜丘方澤正配位所設簠簋罇豆改用陶器仍以樿為杓又請南北郊先行升煙瘞血之

禮至薦奠禮畢即如舊儀於壇坎燔瘞牲幣北郊祭皇地祇及神州地祇當爲坎瘞埋又請自今昊天上帝感生帝皆燔牲首以報陽皇地祇神州地祇太社太稷凡地祇之祭皆瘞牲之左髀以報陰凡薦享太廟皆升首於室又言臣等見親祀南郊儀注並云祀前三日儀鑾司鋪御座黄道褥臣等伏詳禮記其藉神席天地尚質則用蒲越稾秸宗廟尚文則設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純而已天子受胙乃有席周禮司几筵所謂

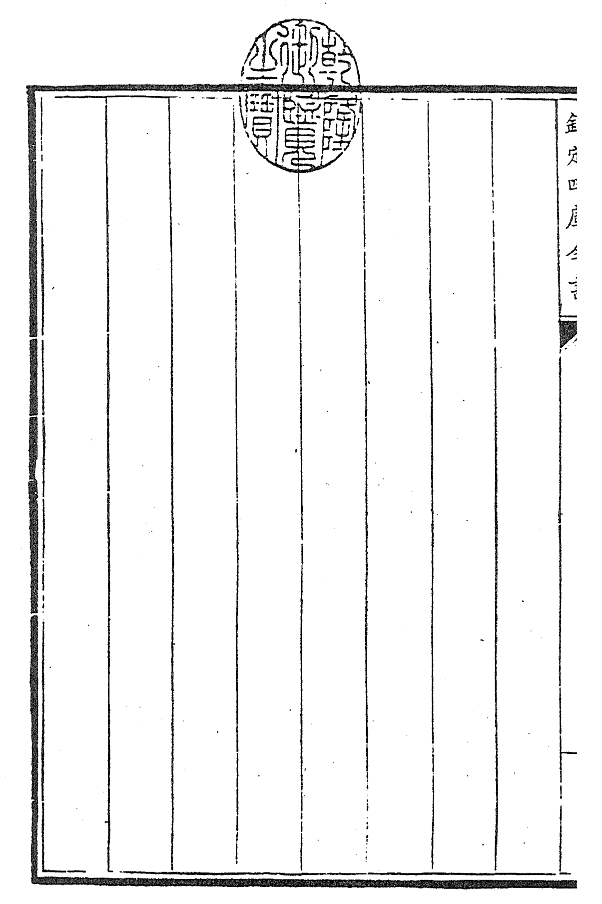
胙席是也今來郊壇黄道褥欲更不設從之文獻通考　孝宗淳熙二年冬至郊見上帝太常洪适言陛下初講郊禋之禮宜進胙慈闈並受帝祉有司草具儀注進呈從之　元成宗大德六年合祭五方帝于南郊翰林國史院檢閲官袁桷進十議天無二日天既不得有二五帝不得謂之天作昊天五帝議祭天歲或為九或為二作祭天名數議圜丘不見于五經郊不見于周官作圜丘非郊議后土社也作后土社議三歲一郊非古也作祭

天無間歲議燔柴見于古經周官以禋祀為大其義各有吉作燔柴泰壇議祭天之牛角繭栗用牲于郊牛二合配而言之增羣祀而合祠非周公之制矣作郊明堂禮儀異制議郊用辛魯禮也卜不得常為辛作郊非辛日議北郊見于三禮尊地而遵北郊鄭玄之說也作北郊議禮官推其博多采用之　明太祖洪武十二年始合祀天地于大祀殿禮畢駕御奉天殿百官行慶成禮宴羣臣于殿前是祀也自齋戒百官至將祭之夕天宇

澄霽升壇星緯昭煥祥飈慶雲光彩奕煜上心甚悅實錄

御定淵鑑類函卷一百六十四

謹案第十頁前七行登壇受紱按通典紱作韍

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣裴謙

謄録監生臣蔣瞻岵

謄録舉人臣董凝極

欽定四庫全書薈要

子部

御定淵鑑類函卷一百六十五 六十六

詳校官兵部主事臣雷純

欽定四庫全書薈要卷一萬一千六百十三 子部

御定淵鑑類函卷一百六十五

禮儀部十二 郊天

郊天三

原 黃郊 後漢書靈帝建寧二年迎氣黃郊 黑時 詳郊天一 魯郊 詳郊天二 雍時 漢書祭五帝於雍時在山上四望不見四方故曰雍時 南郊 詳郊天二 北時 詳郊天一 朱火 紫煙 並見晉郊祀歌 蒼璧 春官大宗伯以蒼璧禮天 增 騂牲 地官牧人陽祀用騂牲毛之注陽祀祭天 紫壇 漢舊儀祭天紫壇幄帷 紺幄

隋音樂志紫壇雲斝紺幄霞褰

天庫 明太祖實錄大祀殿後為庫六楹以貯神御之物名曰天庫皆覆以黃琉璃瓦

雲臺 東觀漢記漢光武時有司議堯之後還復於漢宜脩奉城陽縣堯冢雲臺致敬

青門 通考後魏道武帝祀天於西郊祭之日帝御大駕至郊所立青門內

黃道 通考英宗合祭天地於南郊攝太僕呂公著上言仁宗親祠撤黃道以登虛小次不入上皆循用之

拜貺 漢書武帝紀詔曰巡祭后土以祈豐年望見太一脩天文壇辛卯夜若景光十有二明朕甚念年歲未登飭躬齋戒丁酉拜貺於郊

蒙嘉 宣帝紀十二年詔曰蓋聞天子親祀天地古今通禮也間者上帝祠闕而不親朕親飭躬齋戒親奉祝為百姓蒙嘉氣

金軒 晉郭璞南郊賦升金軒撫天僕揚六鑾齋八騄

玉器 史記褚先生云神爵二年上郊雍五時祝祠出寶璧玉器

祝嘏 禮運天子祭天地祝嘏莫

敢易其常 **報功** 文選張衡賦祀天郊報地功 **原孟冬** 司馬相如封禪書濯濯之麟遊彼靈畤孟冬十月君徂郊祀馳我君車帝以享祉 **啟蟄** 左傳夫郊祀后稷以祈農事是故啟蟄而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其三卜不從也 **增事帝** 書立政亦越文王武王以敬事上帝 **并神** 荀卿禮論郊者并百神神於天而祀之也 **配天** 孝經聖治章周公郊祀后稷以配天 **迎日** 詳郊天二 **工歌** 唐志貞元中太常禮院考次歷代郊廟工歌之序 **物備** 見神祇大功注 **茅營** **竹宮** 後漢祭祀志注元始儀上帝壇圜八觚徑六丈高九尺茅營去壇十步竹宮徑三百步土宮徑五百步 **原保萬壽** **懋百福** 並見傅玄饗神歌 **增見黃龍** 詳郊天一 **獲白麟** 詳郊天一 **見五時** 見郊天一 **賓八**

鄉見漢郊祀歌 翔紫煙盧思道詩風中翔紫煙壇上埋蒼玉 燭靈光元始郊祀樂歌熙事備成禮文郁郁紫煙聿升靈光下燭 原乘素車郊特牲乘素車貴其質也鄭注云素車殷輅也 張氈案周禮掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸鄭注云張氈案以氈為牀於幄中 增神光集漢書武帝太始四年幸甘泉郊泰畤神光降集紫殿 精氣感晉郊祀志郊天饗神歌精氣感皇神賓 見羣鶴長編武帝後元元年詔見羣鶴留止獻薦於泰畤 用特牲禮記郊特牲注郊者祭天之名用一牛故曰特牲 陰陽順郊特牲注五帝主五行五行之氣和而庶徵得其序也疏陰陽順序風雨應節 風雨節見郊天二 玉帛載升隋樂志玉帛載升棫樸斯燎 籩豆有數唐志祀昊天上帝於圜丘金罍玉幣籩豆簠簋

皆有　屏去葦茹宗史眞宗祥符二年上曰太祖太宗每奉郊祀皆屏去葦茹朕三祀圜丘
並遵行之顧　更制藁秸宋史仁宗慶歷十年太常言郊廟宜更制藁秸爲藉縮酒
外庭不知耳
用茅　乾端澄霽長編哲宗元符元年南郊制乾端澄霽冬序晏溫　雲物晏溫
長編元祐七年冬至合祭天地於圜丘是日五鼓輦詣
壇外壝不設裀褥稽首跪奠致誠極恭夜月澄爽雲物
晏溫　燔燎泰壇長編英宗治平二年敕燔燎
泰壇之地粿薦淸廟之庭　樂舞圜
丘詳郊天一　貴誠尚質郊祀志其牲用犢其席藁稭其器
陶匏貴誠尚質不敢修其文也
致敬播惠太平御覽郭璞疏曰郊祀者以通天人之
誠感因農祥而祈事上以致敬於皇靈下
以播惠於　帝王重事晉武帝紀郊祀
氓黎者也　天地帝王重事　神祇大功前漢

志匡衡以為神祇功德至大雖備
庶物不足以報大功惟至誠為可

星斗垂光 吳升郊祀詩星
斗垂光燭紫壇

霜露凝感 謝莊郊祀詩霜露凝宸感

萬方和氣 錢惣郊祀詩列
聖公規修盛典萬方和氣助升煙

四海懽心 吳升詩欲識懽心從四海鈞天一曲引回鑾

龍常玉軔 謝莊詩舞風泛龍常輪霞浮玉軔

鸞旗翠蓋 揚雄甘泉賦流星旄
以電燭兮咸翠蓋而鸞旗

龍駕鳳笙 陳弘詩五岳移龍駕十州迴鳳笙

玉輅華芝 明王梅恭祀圜丘賦爾乃振玉輅之殷轔翳華芝之飄搖金貂翼輣錦校扶軺

淑氣光風 梁傳昭詩淑氣符首節光風臨上年

祥飈慶雲 見郊天二

黃麾朱節 盧思道詩
黃麾引朱節靈鼓應華鐘

瑤壇琳觀 明何景明郊觀詩瑤壇上星斗琳觀俯虛無

神

光相燭盧思道詩神歌已相續神光復相燭肸蠁斯通元郊祀樂歌崇崇泰畤揚穆昊穹神之格思肸蠁斯通黑黃蒼赤月令季夏之月命婦官染采黼黻文章必以法故無或差貸黑黃蒼赤莫不質良毋敢詐偽以給郊廟祭祀之服肝肺首心祭義薦黍稷羞肝肺首心閒以俠甒加以鬱鬯以報魄也本建隆章長編哲宗元祐七年南郊制念昔兩饗乎穹昊未始於事乎皇祇是用推本建隆之舊章復奉熙寧之故實執邑以祼太室奠玉以合兩儀嚴烈祖以配天治百神而承宇依元祐例長編元祐八年詔今後南郊合祭天地依元祐七年例罷禮部集議是年十一月冬至合祭天地於圜丘紫壇勿飾白帖漢匡衡議紫壇享帝之義尚誠貴質其紫殿飾女樂鸞輅騂騎龍馬石壇之屬宜皆勿修黃褥罷供詳郊天二練時日就陽

位杜甫南郊賦今茲練時日就陽位之美又所以享祖考通神明而已

因吉土迎長日唐令狐楚南郊賀表因吉土迎長日咸池屢奏太簇登歌萬靈識周旋之位百神知饗獻之節

郊天四

原王曰詳郊天二

承天禮含文嘉曰五祀南郊北郊東郊西郊中兆正謀五者天子公卿伯子男御大夫士所以承天也北堂書鈔兆者作封畔兆域也謀者方欲迎氣齋戒自端正謀慮其事也

上辛公羊傳九月辛丑用郊用者不宜用也九月非所用郊也然則郊曷用郊用正月上辛或曰用然後郊

上丁續漢書禮儀志正月上丁祠南郊

增長日卯月禮郊特牲郊之祭也迎長日之至也注三王之郊一用夏正夏正建寅之月也此言迎長日者建卯而晝夜分分而日長

也

原貴誠郊特牲用犢貴誠也貴氣郊特牲至敬不饗味而貴氣臭也增

正陽漢郊祀志成帝時右將軍王商等以為長安聖王之居皇天所觀視也甘泉之祠宜徙就長安正陽之處從之近陽梁簡文帝南郊頌配天道尊近陽義重肅虎賁王褒詩森沈羽騎肅穆虎賁兮振華鑣韓愈和相公攝事南郊詩上宰嚴祀事清塗振華鑣原通天義郭璞上疏云郊祀者以通夫天之義也明天道郊特牲云郊所以明天道也以正月白虎通郊以正月上辛日用夏正白虎通五帝三王祭天一用夏正何天地交萬物通始終之正故易乾鑿度云三王郊祀用夏正也王被袞郊特牲王被袞以象天鄭注云謂有日月星辰之章御幝幘顧弘集至尊親郊當御幝幘袞服愚謂郊祀當被法服不宜別莅也增

也

正火德 光武本紀建武二年立郊兆於城南始正火德

因火數 漢郊祀志立夏之日迎夏於南郊祭赤帝祝融章斿服色皆赤注云郊去邑七里因火數也

歲二郊 隋禮儀志梁天監三年左丞吳操之啓稱傳云啓蟄而郊應立春之後尚書左丞何佟之議今之郊祭是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春之先後帝曰圜丘自是祭天先農即是祈穀祭天宜在冬至祈穀必須啓蟄在一郊壇分為二祭

歲一郊 北齊書其南郊歲一郊

原供金版 周禮旅上帝供金版

增用陶匏 見郊天二

司陽事 柳宗元迎長日賦是知迎長日之儀實王心之所共兆南郊之位乃司陽之所事

降天神 傅休奕正都賦爾乃太簇為徵圜鐘為宮吹孤竹而拊雲和脩軒轅之遺風類於圜丘六變既終則天神斯降可得而禮矣

國七里 隋禮儀志後周圜丘

在國南七里**壇三垓**漢郊祀志壇三垓五帝壇環居其下各如其方**主王者**漢書郊祀志天地以王者為主**令祠官**漢高帝本紀二年六月漢王還洛陽令祠官祭天地**原**

設祀而敬袁子正論天地者帝王所受設祀而敬之**緣文以祭**白虎通王者所以祭天何緣祀文以祭天也**紫壇幄帷**詳紫壇條下**圓壇八陛**漢祭祀志光武初制郊兆於雒陽城南十里為圓壇八陛營北郊雒陽城北四里為方壇四陛**作樂降神**白虎通祭天作樂者為降神也**燔柴升中**禮器因名山升中於天鄭注方岳燔柴祭天告以諸侯之成功也**卜郊免牲**左傳僖公四卜郊不從乃免牲非禮也**南郊暴雨**謝承後漢書丹陽方儲聰明善天文為洛陽令章帝欲出南郊儲上言當有疾風暴雨來輿不可以出上疑其妄儲

飲酖而死果有大風暴雨洛陽晝暝

增太后謝貺 白帖武則天臨朝武承嗣偽款洛水石遣雍人唐同泰獻之后號為寶圖太后乃郊上帝謝貺

皇后亞獻 文獻通考唐景龍三年天子將郊以皇后為亞獻

陟配烈祖 宋史神宗元豐六年上郊祀制奉璺以款貟宇裸鬯以享宗祊齋戒乎端誠之宫清齋于禮神之周陟配烈祖對佑昊穹

對佑昊穹 宋史徽宗大觀四年南郊改元制推配烈祖對佑昊穹表德純犧薦誠蒼玉

尺二寸圭 春官典瑞四圭有邸以祀天旅上帝疏云圭各尺二寸與鎮圭同

十有二旒 郊特牲旂十有二旒

原天神饗德 禮見神饗德

百神受職 見郊天二

增不侈郊禮 通考紹興十三年進呈郊禮宿齋法如望祭青城幕次事上曰止是一宿不必枉費所有宿齋處望祭殿只隨宜絞縛用蘆席青布

之類不得侈大

乃移郊兆 宋書禮志宋武大明三年尚書右丞徐爰議宜郊正午以定天位乃移郊兆於秣陵牛頭山西正在宮之午地也

委䀹紛綸 吳升詩紛綸委䀹知旁達滲漉流恩亦下蟠

竭誠昭布 唐天寶十載南郊赦內制獻歲初吉乘時布和展禮崇禋竭誠昭布

角獸至郊 封禪書郊雍獲一角獸若麟然

天馬出水 漢武帝本紀太始二年詔曰往者朕郊見上帝渥洼水出天馬

騂牲黝牲 詳郊天二

陽化陰化 隋書隋圜丘在國南七里每歲夏至祀地祇南郊舞奏黃鍾取陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化也

四圭兩圭 詳郊天二

子月寅月 疏郊之祭迎長日之至者謂郊祭於建子之月也一用建寅月

七政永崇 梁簡文帝南郊頌六戎列野八鑾昭日駕殿星羅重宮霧出康哉德盛美矣時豐三辰增

耀七政永崇

五郊迎氣見郊天一　**以人帝配**　**以祖宗配**長編仁宗皇祐二年明堂合祭奉太祖太宗真宗並配

天惟一神長編皇祐二年孫奭言天惟一神以其至尊故有多名亦猶人君稱王皇后辟天王天子皇帝

帝各一神長編天帝之神迭主五時故聖人制禮謂之五帝非五帝各一神也

德澤恩光唐觀南郊詩傳警千門寂南郊綵仗迴但驚龍再見誰識日雙開德澤施雲雨恩光變燼灰閱兵貔虎振聽樂鳳凰來

祥輝嘉氣王珪郊祀慶成詩孝須三后配禮重一郊尊翠羽來千仗鳴鐃下九門服維周冕盛樂自舜韶溫未酌羣靈妥先祠萬玉犇黃流凝夕裸紫燄亘宵燔星拱低宸幄雲迴護帝輚祥輝新日月嘉氣浹乾坤

高山之下　小山之上封禪書天好陰祠之必于高山之下小山之上命曰時

致饗

穹祇長編徽宗建中靖國元年南郊改元崇寧制將藏事於皇祇先致享於穹昊祼清廟以肅將款圜壇而拜享蒼璧既奠紫壇斯涖乾象粹精虛心嘉嚮和氣洋溢景光陸離

合祭天地 系年錄高宗紹興十三年初謁景靈宮合祭天地建金雞肆赦

原殷薦於上帝 易

肆類於上帝 書

增見天人之交 柳宗元迎長日賦惟享帝以祀天必推筴而迎日寅方鳌建侯啓蟄以展儀卯位將初爰用牲而叶吉故可以知上下之際見天人之交

尊祖考之義 詳郊天二

竹宮歌𦬊祀 歐陽修詩歲禮郊儀肅純音帝樂清歲蹕飄翠羽蘇變辰華旌鳳邸光交覆鸞旗色共明繽紛拂蓋輝映雜綏纓且異文干飾非同羽舞名竹宮歌𦬊祀稚由播遺聲

吉土兆精禋 歐陽修南郊詩太宮嚴大饗吉日兆精禋禮樂三王盛梯航萬國賓恩霑羣動洽慶

與一陽新奉丹尊長樂均釐及泉巨不須雲物瑞和氣協人神

鳳凰集殺翔

漢郊祀志上自幸河東之明年鳳凰集殺翔

黃龍見新豐

漢郊祀志正月上辛甘泉郊泰時其夏黃龍見新豐

綴兆儀如舊章

張薦傳貞元元年帝親郊時兵亂儀物殘替用張薦為太常博士參綴兆儀略如舊章

進禮圖閱故事

長編太祖乾德元年范質張昭劉溫叟進禮圖相與討閱故實上嘉之其後遵用此制十一月甲子日南至合祭天地於圜丘

分造樂章參施羣祀

宋史景祐二年十一月乙未郊先是上親製郊廟樂章二十一曲財成頌體告於神明詔宰臣呂夷簡等分造樂章參施羣祀

作大祀文為九章歌

明太祖實錄洪武十二年己未春正月十有一日合祭天地於大祀殿仍奉仁祖淳皇帝配禮成太祖悅因作大祀文為九章歌

獻盾

騰挐圜壇帖妥韓愈元和聖德詩乃以上辛於郊用牡除於國南鱗筍毛簴廬幕周施開揭磊砢獸盾騰挐圜壇帖妥　柴燎噓呵高靈下墮韓愈元和聖德詩天兵四羅旗裳婀娜駕龍十二魚魚雅雅宵升於丘奠璧獻斝衆樂競作轟豗融冶柴燎噓呵高靈下墮　原盛禮

備樂　增疊璧　編珠　凝影　流彩　奠玉　燔

柴　高壇　廣庭　精誠　薦洗　絳節　紫煙　律

應　福凝　一陽　五位　原報天之禮　埽地之敬

玄德升聞　皇天眷命　明德動天　至誠感神

天親克敬　神享至誠　增雲馭杳邈　天門洞開

漢時龍麟　周臺雲物　龍旂承祀　大輅親郊　侯屆黃鍾　禮成紫時　原用繭栗之牲　陳陶匏之器　增肅清衞於勾陳　薦明禋於泰時　合百神而受職　斂五福以錫民　得上郊之剛日　敬類帝之明禋　祓紫壇而肆祀　奠蒼璧以陳儀　順昊天之成命　得黎民之歡心　雲散而柴燔高達　風清而蕭薌遠聞　參文質於六經之中　酌損益於百代之後　捧玉瓚而一獻光靈來格　振金石而六變䰟寶昭

臨麟筆書雲始迓一陽之復龍輿在御乃躬三歲之祠四圭有邸穆然祗肅之容八陛為壇潔爾靜嘉之薦我其夙夜每懷昭事之心通於神明獨全錫類之孝降年有永等皇祐明堂之詩迎日之長推有熊寶畀之筴天為蓋而地為輿爰講合祛之禮祖有功而宗有德聿崇並祀之文曰雨而雨曰暘而暘與四時而協序因天事天因地事地歷三載而親祠

郊天五

增賦漢揚雄甘泉賦曰惟漢十世將郊上玄定泰畤擁神休尊明號同符三皇錄功五帝卹胤錫羨拓迹開統於是乃命羣僚歴吉日協靈辰星陳而天行詔招搖與太陰兮伏鉤陳使當兵屬堪輿以壁壘兮捎夔魖而扶獝狂八神奔而警蹕兮振殷轔而軍裝蚩尤之倫帶干將而秉玉戚兮飛蒙茸而走陸梁齊總總以撙撙其相膠轕兮猋駭雲迅奮以方攘駢羅列布鱗以雜沓兮偨

俛參差魚頡而鳥䀐翕赩曶霍霧集而蒙合兮半散照爛燦以成章於是乘輿迺登夫鳳凰兮而翳華芝駟蒼螭兮六素虯蠖略蕤綏灕虖幓纚帥爾陰閉霅然陽開騰清霄而軼浮景兮夫何旟旐郅偈之旖旎也流星旄以電爥兮咸翠蓋而鸞旗屯萬騎於中營兮方玉車之千乘聲駍隱以陸離兮輕先疾雷而馺遺風臨高衍之嵱嵷兮超紆譎之清澄登椽欒而羾天門兮馳閶闔而入凌兢是時未臻夫甘泉也迺望通天之繹繹下陰潛

以慘懔兮上洪紛而相錯直嶢嶢以造天兮厥高慶而
不可乎彌度平原唐其壇漫兮列新雉於林薄攢幷閭
與茇葀兮紛被麗其亡鄂崇丘陵之駊騀兮深溝嶔巖
而為谷逴逴離宮般以相燭兮封巒石闕迤靡乎連屬
原後漢鄧耽郊祀賦咨改元正誕章厥新豐恩羨溢
含唐孕殷承皇極稽天文舒優游展弘仁揚明光宥罪
人羣公卿尹侯伯武臣文林華省奉贄厥珍夷髦盧巴
來貢來賓玉璧既萃於萬斯年穆穆皇王克明厥德應

符蹈運旋章厥福昭假烈祖以孝以仁自天降康保定我民　晉郭璞南郊賦於是時惟青陽日在方旭我后將受命靈壇乃改步而鳴玉升金軒撫太僕揚六纛齊八騄列五旛於一元兮靡日月乎黄屋矯陵烏以偵候兮整豹尾於後屬武騎仡以清道被練煥以渡燭爾乃造曠埸戾壇庭百僚山立萬乘雲縈延祝史肆玉牲登圜丘揖太清禮羣望告皇靈天澄其氣日朗其精飛㢈鼓舞於八維兮豐隆擊節於九冥祝融穆以肅侍兮陽

侯澹以中得於是司烜戒燧火烈具炳宗皇祖而配祀
增孝思之惟永郊禋之内區域之外雕題卉服被髮左
帶駿奔在壇不期而會莪莪羣辟蚩蚩黎庶翹懐聖猷
思我王度事宗其簡服尚其素化無不融萬物自鼓振
西北之絶維隆東南之撓柱廓清紫衢雷埽神宇風馬
桂林抗旌琳圃五嶽不足以題其勲九韶不足以賛其
舞饗駿見方聲振丘壟倒景望風龍漢企踵爛若列星
之璟辰咸雲騰而海涌此盖和氣旁通玄羅潛總自然

之感鼓而遂動　增唐徐彥伯南郊賦歳合作噩日交長至遘朔旦之明期擇純陽之正地欲陳大旅展時事告紫宇之成功定皇天之寶位蜃鷩司典鳴鳩蒧職崇泰壇考星翼劃八卦以通道錯五行而辨域對越精祇森羅正直木惡火而殷薦豫乘雷以罔極載師清野土訓埽壓燎垣虹合參途電聯籠組帷以艾景覆皇邸以慶煙宮伯糾其禁内饔烹其鱻周廬擯搆以戢䂙列縣抗莖而翩綿繩繩都人濟濟多士九牧之守百蠻之子

莫不挐鷹提羔攢駼噎軌紛鴻溶以騰逗叛適皇而佁儗弍駢肩而側足候吾君之戾止若葵藿之傾離光同江河之赴溟水也然後啓端門謦仙蹕雙鳳矯首六龍齊滕青旆冒雲紅旌彗日鏘玉鑾之鳴轙捼金雞之廣術傳畫角以啾嘈曳朱旗以騈坒呵風伯令戒道制玄冥使司律此靈祇所以保綏昊天所以宥密於是闢龍次幸蜺幬鷁鳥司袞熊羆奉收皇帝乃彰畫黻襲大裘端玉珽肅朱旒翼翼穆穆遂臻於圜丘躬孝享擁神休

設天宗之六席援長發之二球盥以明水薦以香羞陳蒼璧而咸事藉白茅而闡幽絜騂毛之泔淡酌玄瓚之䭴䭼盛哉坤極順天而見邸乳祥開曾沙葉薦赫禮數於彤壺布徽音於紫縣率先於金簿之蠶謹覆以瑶筐之鸞皇后介禮恭茲亞奠凝億兆之歡心注穹蒼之景盼紫微開兮天香滿神之來兮軒星纂候黃鍾兮雪飛調大呂兮風暖戞雲和之寶瑟吟孤竹之清管石麟夭矯團翠煙而上征鞬鳳翀霍迓鴻釐之無算瑞氣蜿蜒

於藪甸祥光熠爚於旄罕三觶終獻萬祇呈醺昇羽節
導靈羣凝肆夏以青晷颸登歌而咽雲徽鸞鷖之颯沓
致戩穀之絪緼禮畢功成天旋日轉宸儀允穆台庸胥
展引大火之流旂迴耎庚之翠輦倪三鑾之崇構御六
氣之遥辨覽太玄之神筴張集靈之瑞典草木亨兮雷
雨霶霈湛恩灑兮雲霄霑霶壽觴霞舉兮絲竹龢筐篚
嶽立兮駢嵯峨天子方合符於大庭之國錯事於梁父
之阿岱巔巍兮清嶂汶泓澄兮紫波屯千轂以霆轉整

萬彎而星羅則述易象者獻風行之繇談比興者奏時邁之歌蕩蕩乎巍巍乎無得而名言矣　杜甫有事於南郊賦朝廟之禮既畢天子蒼然視於無形澹然若有所聽又齋心於宿設將旰食而匪寧旋門坡陀以前驚轂騎反覆以相經頓曾城之軋軋軼萬户之熒熒馳道端而如砥浴日上而如萍掣翠毛於華蓋之角彗黄屋於勾陳之星神仙戍削以落羽魍魎幽憂以固扃戰岐慓華擺渭掉涇地回回而風淅淅天泱泱而氣清清甲

胄乘陵轉迅雷於荊門亞峽玉帛清迴霽夕雨於瀟湘洞庭於是乘輿霈然乃作翳夫鸞鳳將至以沖融寥廓不可以彌度聲明通乎純粹溟涬為之垠堮駰蒼螭而蜿蜒若無骨以柔順奔烏獲而黝蟉徒有勢於殺縛朱輪竟野而杳冥金鏤成陰以結絡吹堪輿以軒輊搶寒暑以前郤中營窋擁乎太陽宸眷眇臨乎長薄熊羆弭耳以相舐虎豹高跳以虛攫上方將降帷宮之綝縭屏玉軑以蠼略人門行馬以拱乎合沓之場皮弁大裘始

進於穹崇之幕衛牙鏗鏘以將集周衛轇轕而咸若月
窟黑而扶桑寒田燭稠而曉星落肅定位以告潔藹嚴
上而清超雲葢崗以張蓋春威旌以建杓籥裾斐斐樽
俎蕭蕭方面曲折周旋寂寥必本於天王宮與夜明相
射動而之地山林與川谷俱標於是乎官有御事有職
所以敬鬼神所以勤稼穡所以報本反始所以度長立
極玄洞明水之上越席疏布之側必取先於稻秫麴蘖
之勤必取普於紛純文繡之飾雖三牲八簋豐備以相

沿而蒼璧黃琮復歸乎正色　蕭穎士至日圜丘祀昊天上帝賦於是致齋於宮合樂於律羣有司肅肅以儆我百執事乾乾而莊慄天子迺乘玉輅駕蒼虬率九儀之卿士從五等之諸侯旌旗霧卷冠蓋雲浮展國容於御路行大禮乎郊丘劒佩紛紜以陸離鐘鼓鏗訇而沸渭爵一獻而上下胥悅樂六成而神祇袼至是以神降我福人懷我惠致洪化於仁壽豈不由肅敬於大祭

賈餗至日圜丘祀昊天上帝賦是時星合東壁日躔南

至旻命有司肅將祀事羅幄帟以雲貺駢罍俎以鱗次
藉白茅兮取諸潔薦蒼璧兮象其類皇咸允穆司儀辨
等而以班明德惟馨祝史陳辭而不愧觀夫廣場還合
泰壇五時告萬物之生成當一陽之初晷揖羣望以咸
秩列衆靈以備祀紫微開兮天意通元氣調兮薰風起
若乃陳以牲幣酌以秬鬯歌大呂以為節舞雲門以為
狀達誠於氤氳之際降靈於閶闔之上騰瑞氣而蜿蜒
燭神光兮蕩暢

又東郊迎氣賦少陽始來隨初日而

其煇未赤新春乍應拂大旌而其色彌青天統則彰禮容斯靚樂聲動蕩於木氣黃道麗彩於蒼璧氣光四序克配於木德震宮光被八紘不逃於金壺玉歷 王起東郊迎春賦於是法駕鏗鏘嚴城翕習見太史之先謁知勾芒之已及都人士女候綠仗以駿奔文物聲明擁翠華而鱗集莫不聽玉漏而雷動起靈壇而嶽立於是闢重門遵九逵服蒼玉載青旗八鑾振響隨解凍之和風五輅騰輝映麗天之遲日 韋充郊特牲賦盡黑黃

蒼赤之形舉書其數用齒角皮毛之狀具體而微蜀山川之不捨昌天地以相違當其大禮既陳泰壇斯踐形殊歸獸角若獨繭爲縻忍至初無慄於肇牽觳觫方來尚不絕乎餘喘斯可以見至德在斯入用惟時實禮之大者在信以成之介葛雖聞於早辨莊周誠得而興悲

謝觀東郊迎春賦陳靈威於中宮之座設大昊於配享之位東嚮西嚮勾芒歲星而對列左之右之三辰七宿以相廁既竭百辟之心用展一人之事帝乃玉色以

進磬折而前求發生之候不忒祈温和之氣罔愆盡敬
於地冀祐於天一拜而北陸之寒去矣再拜而東方之
風煦然獻酬既已尊卑備矣拂祥光於龍顔之上納和
氣於御衣之裏　柳宗元迎長日賦皮弁作臨土圭之
影猶積泰壇既罷玉漏之聲潛長變熙熙之純曜流杲
杲之精光璧彩始融麗景欲凝於城闕輪形尚疾斜暉
未駐乎康莊浮晨光於俎豆散微照於苞茅周流金石
暉照陶匏　李程迎長日賦將報本而郊天因宣明而

圭曰大司徒執圭以表位羣有司奉璋而有秩羲和御之而有倫疇人則之而無失運行之次望遅遲以就陽寅賓之時見杲杲而已出　何迴焚柴賦惟天命予之辰惟帝告天之日靈神以之保乂昊穹以之宥密斁核洋溢鼓鍾鏗鎗三靈同感庶物皆精故祭者脩禮之義柴者告成之意燎焜煌而上熏煙勃窣而傍馳朝野美乎聖澤華夷賛予能事惠浹洽於煇胞恩汪濊於民吏則知柴而致福祭示吉蠲效周室之為理望虞家之有

年福福應兮飛餤神神來兮駕煙　王起雍時舉權火
賦伊昔克脩羣祀大合百神聲明雲集文物星陳仰珠
旒則嚴其待曙聽玉漏則闇然未晨晦威儀之秩秩迷
俎豆之莘莘張華燈而其光不遠秉神燭而其明不均
則雍時之舉權火也莫之與倫既而亭亭有揭燄燄方
爇於以觀百禮之備於以昭五夜之節拂瑞雲之表乍
疑乎燭龍方來入靈壇之中又似乎神光不絕由是薦
嘉者於焉仰止執爇者難乎嚮邇電延而自西自東星

縈而一彼一此比王屋之大空際不流似陳寶之光祠中乍委則雍時之義斯焉取斯權火之作為於有為照炎炎與芬芬自明無黷燭蹌蹌與濟濟方表有儀故將崇其明祀立我洪規豈徒散孤光於地表煽丹燄於天垂而已哉　宋宋祁圜丘賦敢問圜丘之狀也其何如矣廣矣大矣略可詳矣上崔嵬以鬱律兮外博敞而神麗迴朱鳥以高熵兮翠現魁而斜峙休氣回復乎其椒兮滎泉滋滲乎其趾魑魅不若泯伏於其遠矣神明肅

然離衛乎其適於是擭之辟之其畧其翳修之平之其
坎其啜上三陔以積高外四門而疏陛列道糊頳亶營
畢紫無縮板以作勞不藉罽而昭侈因天質之自然非
人力之攸致岸兮似高山之在周邦巍高若隆雕之亘
汾滙及夫涓日肇祀於郊之宮陶匏尚質金石有容璧
奠禱以鬯鬱兮晶鼓雲而隆隆百神服食戛衍乎坎間
兮有司守燎燦爛乎壝中　鄭獬圜丘象天賦肇靈壇
以高峙模圓清而上當擇吉土之成基乃定其位儆高

穹之大體以就乎陽由是懽然神意交穆然大貺授徧羣靈以從之祀嚴太祖以為之侑煥乎盛容配乎大就成非人力聳實勢以下蟠仰合乾儀環太虛而高霞然則禮有物也其制可象天無形也其端可求故我相法於厚地取類於重丘崇崇其高隱若積土之固浩浩其大渾如洪覆之周是故有藁秸以藉誠有陶匏以薦禮大裘焉以彰其質蒼璧焉以象其體固異周朝授政築層級之三成漢祀命郊兆重階之八陛　范鎮大報天

賦大宗七十有二載符節合於聖神陶鈞運於真宰化至而乾用九令行而風不再泰山四維兮固基圖而静寧黄河一清兮撫期運而茂對元尊降休其如響富媪効珍而弗愛星氣交見景炎青赤之光魚馬兩至道出東西之海於時百靈會鈞天之游萬物極崇丘之大鑒井者囹識帝力仰盆者不知天蓋以上方游神治古之表垂意幾成之會不有反本之報曷為含生之賴况夫西踰月窟之垠東走天池之紀北窮祝栗之野南極濮

鉛之地雷出而奮豫風興而披靡穹居草服華體木蔦之酋髽首貫胸雕身反踵之帥尋聲望景知中國之有至仁梯虛航深示戎狄之無外事順走我轍跡服馴我鞮譯適有雙觡共觝之獸赤汗赭沫之駟浮琛没羽之珍文鉞碧砮之異諸福之物倜儻奇偉泉變之狀燦爛譎詭按圖牒而未書歷封禪而不至滔滔焉巍巍焉來助祭者波委而嶽時　明王梅恭祀圜丘賦爾乃振玉輅之殷轔翳華芝之飄揺金貂翼輔錦校扶軺建螭虬

之羽斾兮拂雲霞之輕綃儼肅靖之前導兮舞迴飈而飄飄二十八宿五岳四瀆之斾旗迴環矗擁紛不知其幾許兮目瞑眩而相交列黃麾而豹尾響儀鍠之玉珧被毯罽兮駉象山回而嶺峙輝障泥兮仗馬雲滃而川逶於斯時也豐隆排雲雨師汎灑風伯刲然其先驅日馭隨車而散彩於是踰金水出崇墉望清都戾帷宮初海運而天聲忽秋肅而春融奉圭豆者受成於多史列陛楯者屏息於元戎爾乃達觀於郊丘也廣矣大矣不

可述矣上鬱律而摩鴻濛兮下混寵而當地軸外翼騫

而雄張兮中深閒而無黷廣連廡之千柱兮繚周垣之

相屬眇八觚之直上兮倚青雲而盤矗爛虯霓之夭矯

兮拂祥飇之回複恍朱鳥之可摘兮謂南極之在麓魑

魅魍魎屏跡而遁藏兮太乙勾陳呵護而清肅疑神變

之倏成兮非人力之所築羲和弛御候人告昏甲夜寂

寂齋宫沉沉天子方儼而一精而真盥而不薦直而惟

寅既而絳幘呼旦靈鼉三嚴玄冕峩峩大裘襜襜出自

齋宫穆穆登壇司烜告期萬炬畢然熒惑逡廵而泯燿祝融忽霍而相先太和之鍾厥音維洪鯨吼龍吟殷殷隆隆吉事爰始燎煙方通合蕭薌於焦蒸何奔星而走虹闢天閣以受祉昭苾芬於璇穹蒼璧秩秩黄流崇崇三陟三降棣棣雝雝陶匏十二而豐質雲和六變而始終

原詩隋盧思道駕出圜丘詩開年簡時日上辛稱天吉平曉禁門開隱隱乘輿出乘輿出九重金根御六龍章

移千乘動旂舉百神從黃麾引朱節靈鼓應華鍾神歌
巳相續神光復相燭風中颺紫煙壇上埋蒼玉　增唐
李嶠奉和皇帝丘禮撫事述懷應制詩垂旒滄海晏解
網法星空雲散天五色春來日再中稱觴合纓弁率舞
應絲桐凱樂深居鎬傳歌盛飲豐　陳子昂奉和皇帝
丘禮撫事述懷應制詩雲陛旂常滿天廷玉帛陳鍾石
和睿思雷雨被深仁承平信娛樂王業本艱辛願罷瑤
池宴來觀農扈春　韓翃扈從郊廟詩丹墀列侍主恩

同廐馬翩翩士漢宫奉引乘輿金仗裏親嘗賜食玉盤中書趨行殿旌門北夜宿齋房刻漏東明日駕迴承雨露齋將萬歲及春風　權德輿朔旦冬至攝職南郊即事詩大明南至慶天正朔旦圜丘樂六成文軌盡同堯歷象齋祠㳟備漢公卿星辰列位祥光滿金石交音曉奏清更有觀臺稱賀處黄雲捧日瑞昇平　武元衡至日圜丘詩郊廟祇嚴祀齋莊覲上元别聞金虎觀不離紫微天樹古長楊接池深太液連仲山方補職文舉自

傷年風澀銅壺漏香凝綺閣煙仍聞白雪唱流詠滿鵾絃　裴度至日圜丘詩致齋移秘府祇事見沖襟皓月當延閣祥風自禁林相庭方積玉王度已如金　崔曙至日圜丘詩典籍開書府恩榮避禺司郊丘資有事齋戒守無為宿霧蒙瓊樹餘香覆玉墀進經逢乙夜展禮值明時勲共山河列名同竹帛垂年年佐堯舜相與致雍熙　韓愈奉和李相公攝事南郊詩燦燦辰角曙亭亭寒露朝川原共澄映雲日還浮飄上宰嚴祀事清途

振華鑣圓丘峻且坦前對南山標村樹黄復緑中田稼何饒顧瞻想巖谷興歎倦塵嚣　宋蘇軾郊祀慶成詩大祀乾坤合剛辰日月明泰壇朝埽地晛實夜垂精仰御圓蒼蓋環觀海岳域北流吞朔易西極落欃槍升燎靈光答迴鑾瑞霧迎需雲徧枯槁解雨達勾萌　明何景明郊觀詩丹户乾坤闢雕墻海嶽扶瑶壇上星斗琳觀俯虚無輔弼朝元坐勾陳衛紫樞風合浴殿暖雲裊露盤孤好時瞻春祀嵩高聽夜呼公侯守禁籞虎旅發

金吾玉輦臨㩲宰珍饈走膳夫時時聆磬管鬱鬱鎖松梧日月藏金櫃龜龍祕赤符祈天洪洛誥渡海斥秦誣

李夢陽正德元年郊祀詩壇官秉笏俟金鐘月出西南照雪峰不向蓬萊看五色那知天子是真龍　神來擊鼓復吹簧一道虹飛萬丈光閶闔清風摇玉燭至尊獨立殿中央　金輿還内放人看萬户千門震地懽繡扇徐開龍虎氣君身不動泰山安　倪岳甲辰正元奉命南郊看牲詩漏轉重城夜不扃雨街高炬燭青冥影

連貔虎塵隨路香拂欃槍月滿庭已信卜郊嗤魯史却看在滌重周經明朝復命紅雲殿鵠立金門候曙星

胡侍扈駕郊壇陪祭詩朱壇晴雪媚春空雲從天行氣象雄八駿宛迴黃竹路六龍遥向玉華宫爐煙半拂仙人掌樹色微翻少女風應有海神來候駕南端霏霧碧溟濛　郊壇春蹕遶朱城上帝高居敬玉清五色幡幢空裏見六軍組練月中明雲依黼帳成龍采樂上瑶臺作鳳鳴望秩屢叨陪海嶽涓埃何以答恩榮　趙輔奉

和觀車駕祀南郊詩御堤新築淨無埃大駕親承祀事
來風定爐煙浮袞冕日高仙仗護蓬萊鸞旂紛擁雲衢
合雉扇遥迎翠輦開更有羽林嚴宿衛桓桓多是出羣
才　蔡羽郊壇詩輦道風清碧野平紫煙常自鎖南城
行宮歲幸乘龍近仙侶朝來學鳳鳴小殿沉香金氣鬱
圜丘芳草玉華清祠官記得天行處萬燭光中佩珮聲
　唐順之冬至南郊應制詩明王敦大報泰畤禮神君
位以南離正宵從甲子分月臨太乙館星動羽林軍除

道疑登岱鳴簫異度汾聲容六變合海嶽百靈紛封簡
徵題字屏帷悉畫雲神光人共見天語帝親聞盛跡誰
能賦多慙扈從羣
增歌漢郊祀樂歌九重開靈之斿垂惠恩鴻祐休靈之
車結玄雲駕飛龍羽旄紛靈之下若風馬左蒼龍右白
虎靈之來神哉沛先以雨般裔裔靈之至慶陰陰相放
怫震澹心靈已坐五音飭虞至旦承靈億牲繭栗粢盛
香尊桂酒賓八鄉靈安留吟青黃徧觀此眺瑤堂　原

晉郊祀歌整泰壇禮皇神精氣感百靈賔薀朱火燎芳薪紫煙起冠青雲　營泰畤定天衷思心睿謀筮從建表薀設郊宮田燭置權火通歷元旬集首吉飾堦壇坎列室　整泰折祚皇祇衆神感羣靈儀祚有晉曁羣黎溢九有格天庭保萬壽延億齡　宋顔延之天地郊夕牲歌寅威寶命嚴恭帝祀奄受敷錫宅中拓宇宜地稱皇饗天作主月竁來賔日際奉土開元首正禮交樂舉六典聯事九宫列序有牷在滌有潔在俎式薦主㝠以

荅神祜　隋牛弘郊昊天上帝歌肇禋嚴祀式奉尊靈
因高盡敬埽地推誠六宗隨光五緯陪營金石諧合絲
竹淒清我粢既盛我酌惟明元神是鑒百福來成　增
喜圜丘樂歌閶陽播氣甄曜垂明有赫圓穹深仁由成
日麗蒼璧煙開紫營聿遵乾享式降鴻禎　欽惟大帝
載仰皇穹始命田燭爰啓郊宮雲門駭聽雷鼓鳴空神
其介祀景祚斯融　宋郊祀樂歌在國南方時維就陽
以祈帝祉式致民康豆籩罍俎金石絲簧禮行樂奏皇

祚無疆　元郊祀樂章宗祀配饗肇舉明禋嘉玉既設量幣斯陳惟德格天惟誠感神於萬斯年休命用申有碩斯俎有滌斯牲鸞刀屢奏血膋載升禮崇繭栗氣達尚腥上帝臨止享於克誠　明高皇帝御製郊祀樂章天垂風露兮雨澤沾黃壤氤氳兮口化全民勤畝畝兮束帛鮮臣當設醮兮奉來前　庖人兮列鼎殽饈兮已成方俎兮載獻願享兮以歆　初獻聖靈兮皇皇穆嚴兮金牀臣令樂舞兮景張酒行初獻兮捧觴　載斟

兮載將百辟陪祀兮具張感聖情兮無已拜手稽首兮願享　三獻兮樂舞揚殽俱納兮氣藹而芳祥光朗朗兮上下方況日吉兮時良　旌幢煜煜兮雲衢長龍車鳳輦兮駕飛揚瞻冉冉兮上下方必蒸民兮永樂望進邏羅列兮燎瘞方炬燄發兮煌煌神變化兮束帛將感至恩兮無量　明南郊祈穀樂章蒸民勤職兮農事專蠶工亦慎兮固桑阡玉帛祗奏兮暨豆籩仰祈大化兮錫臣豐年　既烹兮氣馨香羞兮上醴帝垂享兮以歆

蒸民蒙福兮以寧　三獻週兮肅乃儀俎豆敬徽兮弗敢遲顧留福兮丕而曰雨曰暘兮若時　祀禮告備兮帝鑒彰精神上達兮感昊蒼雲程肅駕兮返帝鄉臣荷恩眷兮何以忘祥風瑞靄兮彌壇壝蒸民率土兮悉獲豐康　明高皇帝九章歌金石絲竹之會陳兮必五音以諧同命舉枹拊鼓而撫琴兮加寶瑟及以笙鏞磬聲嘹喨而韻窮兮吹塤篪以管從　遥瞻閶闔之開闢兮飛龍前導而翺翔蹁躚鶴舞鳳揚兮鑾輿冉冉而上方

侍從景從周匝兮天香馥郁而旌幢張帝衣玄雲之衣兮緣霞赤霓而為裳稽首仰瞻遥迓兮聽金玉之鏗鏘洪麗之方闋兮擁地祇之旌幢麒麟丹鳳之挾車兮角端前驅以騰驤衞護森嚴而凜凜兮於昭穆穆而聖皇稽首鞠躬而駕來兮惟恪勤以趨蹌　天星不息而周章兮擁旌旄而運銀潢旛幢繚繞於太虛兮護從鑾輿而至下方惟五星日月照臨兮適帝左右而龍旂傍引領以欣覩兮威威而衞帝行　覩旂旛之四維兮列

神威而倍張嶽鎮海瀆之會兮歛欣地祇之來降陪神
迓聖而相從兮擁山鬼於幽篁飛蒼龍而倏然兮清塵
導道而妖魅藏矯首以候來兮聖皇為民而錫康　皇
天后土之既臨兮享殽饈而美椒漿思陰陽之會合兮
如臨已而穆穆洋洋躬竭衷以趨蹌兮周旋三獻而奉
觴皇皇二聖之優游兮眷予牧民而為王惟天地之恩
無極兮獨父母之育相當雖欲報之何以兮但法常經
而頤藏　氣氤氳而馥郁兮樂聖駕之旋幢喜雲衢而

耿冉兮天廓落而地洪龐因遥送而俯仰兮鑾輿降而達玄黄慕神降上之盤桓兮於心煌煌而耿光顧民之多福兮每以歲首而奠筐　升沉燎瘞而幻化兮餚饍備納而供勤昌以之而祈谷兮民謳歌而福愈良想天門地維之茫茫兮欲假之來享而難望樂之既成兮必時若而雨暘

增諮梁沈約南郊恩詔昧旦夙興念兹治道而刑禮叅用未臻和簡向隅之情永言增歎郊禋載洽幽明允從

恩隆嘉祉被之兆庶

增赦書唐張九齡南郊赦書爰因長至欽謁上元諸侯駿奔來於穆之相百神受職率咸秩之文六變已陳三獻斯畢豈予一人之福亦爾萬邦之賴宜因咸和之際俾承厚下之澤　天寶十載南郊赦書爰以土德承漢火行是憑大易之辭用紹前王之烈獻歲初吉乘時布和展禮宗禋竭誠昭布庶叶發生之序載覃雷雨之祥

增制唐景龍三年十一月二十三日拜南郊制朕自臨

四海於今五年幸承祧社之靈未展郊丘之謁方今朔風候律南至登辰乘上日而恭饗奉高禋而肅事揚祖宗之休命酌壇場之令典百神受職三才合契備殷薦之容行昭報之禮豈惟靈光所燭但驗其徵方冀後先不違實受其福

陸贄貞元九年冬至大禮大赦天下制協天地會昌之運實宗社無疆之休慶既荷於元功禮有昭於大報是與公卿大夫虔奉犧牲恭奠珪璧陳其文物焉其馨香類秩於太壇朝享於清廟率職來助

萬邦攸同備物致嚴百禮具舉誠慕獲展神人允諧

增議唐長孫無忌昊天上帝及五帝異同議按史記天官書等太微宮有五帝者自是五精之神五星所奉以其是人主之象故況之曰帝亦如房心為天王之象豈是天乎周禮云兆五帝於四郊又云祀五帝則掌百官之誓戒惟稱五帝皆不言天此自太微之神本非昊天之祭令請憲章姬孔取王去鄭四郊迎氣存太微五帝之祀南郊明堂廢緯書六天之議　又太宗皇帝配天

議伏見永徽二年七月詔建明堂追奉太宗已遵嚴配

今乃降配五神不得對越天帝深乖明詔之意又臣謹

上考殷周下洎貞觀並無一代兩帝同配於明堂伏惟

高祖太武皇帝躬受天命奄有神州創改舊物體元居

正為國始祖抑有舊章請奉祀於圓丘以配昊天上帝

太宗文皇帝道格上元功清下瀆拯率土之塗炭布大

造於生靈請宗祀於明堂以配上帝　唐紹請以正冬

至日祀圓丘議臣聞禮以冬至祀圓丘於南郊者以其

日行躔次極於南際是日一陽生為天地交際之始故易曰復其見天地之心乎即冬至卦象也甲子但為六旬之首一年之内隔月常遇既非大會晷運未周惟總六甲之辰助四時而成歲今欲避環周以取甲子是背大吉而就小吉也　獨孤及景皇帝配昊天上帝議按禮自古必以首封之君配昊天上帝惟漢崛起豐沛豐公太公皆無位無功德不可以為祖宗故漢以高皇帝為太祖伏惟太祖景皇帝以柱國之任翼周弼魏建封

於唐高祖因之遂以為有天下之號今若以高祖創業當躋其祀是棄三代之令典遵漢代之末制黜景皇帝之大業同於豐公太公之不祀失孰甚焉謹稽禮文配食天帝之制請仍舊典

原表梁簡文帝上南郊頌表雖周郊南甸宗伯之官徒設漢興北畤寅恪之道未隆而體元含極先後弗違典感望禋理通孝敬潔靜之禮載光禘郊之風斯洽　增唐令狐楚賀南郊表光膺大寳茂對上元盡誠信以奉

先極婉愉而致養孝光夷貊悌達神明方將告成功敷顯號惟天為大俾衆庶咸新如日之升與品物相見六幽傾耳四海翹首

原啓梁元帝慶南郊啓大裘而冕陶匏以質黄鐘既奏雲門斯舞樂諧六變歌陳九德感天動神式展誠敬

原頌梁簡文帝南郊頌臣聞惟天為大聖人敬其德知幾其神至人契其道故龍官弱言之后合揆於蒼旻鳥紀垂衣之君昭格於上帝皇帝之御天下也緯天維理

地軸移澆風於末俗反淳正於區中化不言而先顯教不言而已肅九垓同軌四海無波塵清世晏蒼兕無所用其武功運謐時雍鵷鷺咸並脩其文德玉門罷堠紫塞沈烽畫一之政萬代表於時和三章之律百姓沐於仁壽於是龍光之地日浴之鄉紫舌黄支頭飛鼻飲自西自南無思不服由是嘉祥被衆瑞發金人澤馬丹甑玉雞三角九尾四肩六足參差於郊藪布濩於宮闈乃以恭肅神祇理通孝敬江左以來爽塏未闢爰命將作

揆日載營三靈叶響百工咸事宛如神造儼類仙居五達四通廓郊彌澤南瞻重岳北眺芒嶺東臨灞滻西望舊豐紆餘委蛇丘陵起伏澎湃嶤屼山川異態飛梁遼宇洞燭空懸紫殿仙宮霞褰鳥翥其辭曰肅恭明神遊聽前踵配天道尊迎陽羲重玄酒陶匏燔柴雲聳跨舜論韶龍堯稱拱郊宮載靜紫壇新謚肅肅禁衛陰陰仙室六戎列野八鑾昭日架殿星羅重宮霧出康哉德盛美矣時豐三辰增曜七政永崇五方來泊四隩茲通懸

緄度穹駕鹿追風既敷懋化復覩瑞滋金車出野玉露
霑墀紫脫神章華平瑞芝長愉汪濊永固雍熙　增明
方孝孺郊祀頌赫赫太祖受命孔時黃鉞朱旗載清九
圍復天之常脩人之紀惟聖天子皇祖是嗣奉承天心
允受帝祉乃諏令辰正月壬午誓戒臣工大祀攸舉陽
德顯融斂戢羣陰天開日舒百神鑒臨玉輅出郊樂備
不作齋於祠宮威服儼恪肅肅於動栗栗於言上帝在
茲敢有弗虔昭哉廣殿取類明堂金鋪瑤礎勢切穹蒼

咼俎既豐幣玉既飭地燭煒煌騂牲芬苾乘輿徐來及
門而趨執圭屏息仰覿天居乃盥乃薦乃綏乃燎儼若
居歆覩其色笑分命羣僚獻於羣神合敬同誠百禮具
陳雲君岳祇海王瀆伯厥靈洋洋來舉飲食帝謂天子
致孝事天爰錫純嘏子孫萬年太祖歎言天子至仁恩
加黎庶四夷咸賓天子稽首受天之祚拜跪周旋如奉
寶璐樂止禮成夜氣正中星斗交羅其光熌熌聖情欣
豫上帝予撫萬口同聲昔未嘗覩還坐法宮端拱受朝

至和盈庭如聞九韶

增祝文唐郊天祝文大明南至長晷初升萬物權輿六氣資始式遵彞典愼修禮物敬以玉帛犧齊粢盛庶品備兹禋燎祇薦潔誠　明南郊祈穀祝文候維啓蟄農事將舉爰以兹辰敬祈洪造謹率臣僚以玉帛犧齊粢盛衆品備斯明潔恭祀上帝於大享殿仰希垂鑒賜福烝民俾五穀以皆登普萬方之咸賴

增序明宋濂郊禋慶成詩序郊祀之禮始於有虞氏至

周大備秦漢以來寖涉不經且惑於六天六帝之說莫之適從君國子民者不能恭嚴祀事往往遣大臣攝之惟我皇上一據禮經而洗千古之陋每歲親升泰壇昭事上帝恪恭寅畏有赫其臨陰斂陽舒降甘風雨覃及霿宇物無疵厲行見鳳凰降而龜龍假矣聲歌之發茲非其時乎本集郊禮慶成詩序

御定淵鑑類函卷一百六十五

卷一百六十五